

والرسول صلى الله عليه وسلم يصور هذه المسألة تصويراً دقيقاً حين يبين لنا أن من يطلب منه حق الله ولم يؤده ، يأتي المال الذي منعه وضمن ويخل به يتمثل لصاحبه يوم القيامة « شجاعاً أقرع » وهو ثعبان ضخم ، ويطوق رقبته . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه- يقول : « أنا مالك أنا كنزك » ثم تلا قوله تعالى : « ولا يحسن الدين يدخلون بما آتاهم الله من فضله » إلى آخر الآية (١) .

إذن فالله يدخر بخله على الله فهو يزيد من الطوق الذي يلتصق حول رقبته يوم القيامة .

« والله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير » نعم قلله ميراث السماوات والأرض ، ثم بضعها فليس يشاء ، فكل ما في الكون نسبته إلى الله ، ويوزعه الله كيفما شاء . إن الإيمان يدعونا ألا ننتظر بالصدقة إلى حالة بلوغ الروح الحلقوم ، فقد روى عن أبي هريرة أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أى الصدقة أعظم أجراً ؟ قال : « أن تصدق رأتك صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان » (٢) لأنه عند وصول الروح إلى الحلقوم لا يكون له مال .

قول الحق : « والله بما تعملون خبير » قضية تجعل القلب يرتجف خوفاً ورجاءاً ، فقد يدلس الإنسان على البشر ، فتجد من يتهرب من الضرائب ويصنع تزويراً دفتريين للضرائب ، واحداً للكسب الصحيح وآخر للخسارة الخاطئة ويكون هذا المتهرب من الضرائب يملك المال ثم ينكر ذلك ، هذا الإنسان عليه أن يعرف أن الله خبير بكل ما يعمل . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ ﴾

(١) نورد به البخارى دون علم من هذا الوجه . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه

(٢) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة- باب أى صدقة أفضل

وَعَنْ أَغْنِيَلَهُ سَنَكُتِبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

روى - في سبب نزول هذه الآية الكريمة : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » قالت اليهود : يا محمد افتقر ربك ، فسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء » (١) .

والذين عاشوا الإسلام في المدينة كانوا من اليهود . واليهود كما نعرف كانوا يدلون ويفخرون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفه ، ويدلون على البيت الذي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد كما يقولون الآن عن أنفسهم . كل من يريد شيئاً يأخذه من اليهود . وكانوا يبنون الحصون ويأتون بالأسلحة لتدل على القوة . وجاء الإسلام وأخذ منهم هذه السلطات كلها ، ثم تمتعوا بمزايا الإسلام من محافظة على أموالهم وأمنهم وحياتهم .

أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمناً واملاً ، وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لا يأخذ منهم شيئاً ؟ لقد أخذ منهم الإسلام الجزية . فلم يكن من المقبول أن يدفع المسلم الزكاة ويجلس اليهود في المجتمع الإيمان دون أن يدفعوا تكلفة حمايتهم . ولذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبابكر إلى اليهود في المكان الذي يتدارسون فيه . فعن ابن عباس قال : دخل أبوبكر الصديق بيت المدراس فوجد من يهود ناساً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص ، وكان من علمائهم وأخبارهم ومعه خبر يقال : أشيع ، فقال له أبوبكر : ويحك يا فنحاص ، اتق الله وأسلم ، فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله من عند الله قد جاء بالحق من عنده ، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل ، فقال فنحاص : والله يا أبابكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر ، إنه

إلينا لفقير ، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنما عنه لأغنياء ، ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ، ينهاكم عن الربا ويعطينا ، ولو كان غنياً ما أعطانا الربا . فغضب أبو بكر - رضي الله عنه - فضرب وجهه فنحاص ضرباً شديداً ، وقال : والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين^(١) .

فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال : يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر » ؟ فقال يا رسول الله : إن عدو الله قال قولاً عظيماً ، يزعم أن الله فقير وأهله أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله عما قال فضربت وجهه ، فجحد فنحاص ذلك وقال : ما قلت ذلك . فأنزل الله فيما قال فنحاص « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء »^(٢)

هؤلاء لم يفظنوا إلى سر التعبير الجميل في قوله سبحانه :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

(من الآية ١٦ سورة الحديد)

إن هذا القول هو احترام من الحق - سبحانه - لحركة الإنسان في التملك . لماذا احترام الله حق الإنسان في التملك ؟ هو سبحانه يريد أن يفرى المتحرك بزيادة الحركة ، ويحمل غير المتحرك على أن يتحرك . فإن طلب سبحانه شيئاً من هذا المال فهو لا يقول للإنسان : أعطني ما أعطيت لك ، بل كأنه سبحانه يقول : إنني سأحترم عرقك ، وسأحترم حركتك ، وسأحترم فكرك ، وسأحترم جوارحك وطفائلك وكل ما فيك ، فإن أخذت منك شيئاً فلن أقول لك أعطني ما أعطيت لك ، لكن أقول لك : أقرضها لي ؛ وإن أقرضتها فسوف تقرضها لا لأنتفع بها ، ولكنها لأخيك . وقد اقترض من القادر لينا بعد وذلك لك أنت إذا أصابتك الحاجة . لماذا ؟ لأنني أنا الله الذي استدعيت خلقي إلى الوجود . ومادمت أنا الله الذي استدعيت الخلق إلى

(١) أكذبونا : بنوا وظهروا كذبنا .

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .

الوجود فأرزاقهم مطلوبة من .

إن الواحد من البشر عندما يدعو اثنين من أصدقائه فهو يصنع طعاماً يكفى خمسة أو عشرة أشخاص . ومادام الله هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود فهو الذى يكفل لهم الرزق . وعندما يكفل لهم الرزق فلا بد أن يتحركوا . وعندما يتحركون فهو سبحانه يضمن آثار الحركة ، وذلك حتى ينال كل ما يرضيه ، أو على الأقل ما يكفيه من الضروريات .

ولذلك عندما جاءت آثار الحركة من المال وتدخل البشر فيها تاسياً وغير ذلك من الإجراءات قلّت الحركة . لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حرص الإنسان على منفعة نفسه فيغريه بذلك حتى يتحرك ويستمتع المجتمع بحركته ، سواء قصد الإنسان أو لم يقصد . إذن نحين يفترض الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه ، فهو سبحانه لا يتراجع فيها وهب . بل يقول جل وعلا :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضاً حسناً فيضحيه له وله أجر كريم ﴾ (١١)

(سورة الحديد)

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - نحن البشر قد نضطر إلى هذا الموقف ؛ فالواحد منا عندما يعطى أبناءه مصروف اليد ، فكل ابن يدخر ما يبقى منه ، وبعد ذلك يأتى ظرف لبعض الأبناء يتطلب مالاً ليس في مكنة الوالد ساعة بأن الحدث . فيقول الوالد لأبنائه : أفترضون ما في ؟ حصالاتكم ، وساردها لكم مضاعفة ، هو أخذها لأخيهم ، لكن لأنه الذى وهب أولاً فلم يرجع في الهبة ، لكنه طلبها قرضاً . وعندما يأتى أول الشهر فهو يرد القرض مضاعفاً ، فإن كان ذلك ما يحدث في مجال البشر فيما بالناس بما يحدث من الخالق الوهاب لعباده ؟ هو سبحانه يقول : « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً » .

لكن اليهودى لم يأخذ المسألة بهذا الفهم ، لكنه أخذها بغيباء المادة فقال : إن الله فقير ونحن أغنياء . لذلك قال الحق سبحانه : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا » .

ولماذا يكتب الله ذلك وهو العالم بكل شيء ؟ . جاء هذا القول ليدل على التوثيق أيضاً ، فعندما يأتي هذا الرجل ليقرأ كتابه يوم القيامة بمجدها مكتوبة ، فالكتابة لتوثيق ما يمكن أن يُنكر - بالبناء للمجهول - فإذا كان العلم من الله فقط فالعبد قد يقول :

- إني يا رب الذي تعاقب . فلك أن تقول ما تقول . فإذا ما كان مكتوباً عليهم ليقروه . فهذا توثيق لا يمكن إنكاره .

ولم يفهم ذلك اليهودي أن القرض لله هو تلاف من الحق سبحانه وتعالى واستمرار لحنان الإنسان على الإنسان . فقد شاء الحق أن يحترم أثر مجهودك وعرقك أيها الإنسان ، فإن وصلت إلى شيء من المال فهو مالك . ولم يقل الله لك : أعط أخاك ، فسبحانه وتعالى نلتفا مع خلفه يقول : أقرضني ؛ ليضمن الإنسان أن ما أعطاه إنما هو عند ملي . لكن أدب بني إسرائيل مع الله مفقود ، فقد قالوا من قبل :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ بَدَّ اللَّهُ مَغْلُولَةً غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِئْسُوا بِمَا قَالُوا بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُورَتَيْنِ يُفِئُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾

(من الآية ٦٤ سورة المائدة)

وسبب ذلك أنه أصابته سنة وجذب . وذلك بسبب تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس : « إن الله وسع على اليهود في الدنيا حتى كانوا أكثر الناس مالا ، فلما عصوا الله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه ضيق الله عليهم في زمنه صلى الله عليه وسلم ، فقال فتاح بن عازوراء ومن معه من يهود : يد الله مغلولة فأنزل الله هذه الآية . إنيهم قالوا : الساء بخلت علينا ويد الله مغلولة ، فلم تعطنا رزقاً . هكذا كان اجترأؤهم في الحديث عن الله يد الله مغلولة ، وتعرف أن « الغل » هو ربط اليدين بسلسلة .

وهاهم أولاء يجترئون مرة أخرى فيقولون : « إن الله فقير » . ويورد الحق سبحانه كل ذلك نلية ليدنا محمد حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصحابه باستهزاء ، فسبحانه يوضح لرسوله : أنهم لم يصنعوا ذلك معك ولا مع أتباعك ،

إن هذا هو موقفهم مني أنا . فإذا كان موقفهم وسوء أدبهم وصل بهم إلى أن يجزئوا على الذات المقدسة العلية ، ويقولون : « إن الله فقير ونحن أغنياء » ويقولون : « يد الله منلوثة » . أنتحزون ونأسى على أن يتولوا لك أو لأتباعك أى شيء يسرع إليكم ؟

إنها نعمت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية . ويضيف الحق : « سنكتب ما قالوا » . لماذا يكتب الله ما قالوا مع أن علمه أزلّ لا يُنسى ؟

﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾

(من الآية ٥٢ سورة طه)

لقد جاءت كلمة « سنكتب » حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول هو إنهم فعلوه ، ولكن بما كتب عليهم وليقرأوه بأنفسهم ، وليكون حجة عليهم ، كان الكتابة ليست كما نظن فقط ، ولكنها تسجيل للصوت وللأنفاس ، وبقاء يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله مسطوراً :

﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ٥١ ﴾

(سورة الإسراء)

وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب في الكتاب سيصرف أنه منه ، وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصوصنا أنفاسهم وكلماتهم أتستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الأنفاس والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها لا يستطيع أن يكابر فيها أو ينكرها ؟ « سنكتب ما قالوا » وهم قالوا : « إن الله فقير ونحن أغنياء » وهذا معصية في القمة ، وتبجح على الذات العلية ، ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا الأنبياء الذين أرسلهم الله لهدايتهم ؛ لذلك يقول الحق : « سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق » .

وعندما يأتي هذا النبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تسلية له من الحق سبحانه . لقد قالوا في ربك يا محمد ما قالوا ، وقتلوا الأنبياء إخوانك « فإذا صنعوا معك ما صنعوا فلا تحزن فسوف يُجازون على ما كتبناه عليهم بشهادة أنفسهم ، ونقول : فوقوا عذاب الحريق . والحريق يصنع إلاماً إحساسياً في النفس .

والإحساس يختلف من حاسة إلى أخرى ، فمرة يكون الإحساس بالبصر ، ومرة بالأذن ، ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوق .

والذوق هو سيد الأحاسيس ، فهو لا يضيع من أحد أبداً ، فقد نجد إنساناً أعمى ، وآخر أصم ، أو شخصاً ثالثاً أصيب بالشلل فلا تستطيع يده أن تلمس ، وقد يصاب واحد بركام مستمر فلا يصبح قادراً على الشم ، أما الذوق فهو حاسة لا تختفى من أى إنسان ، ذلك أن الذوق أمر من داخل الذات ، لذلك فهو أبلغ في الإيلاء . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَلَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَمَا كَانُوا يَعْتَفُونَ ﴾ (١١٦)

(سورة النحل)

انظر إلى التعبير القرآن « فاذاقها الله لباس الجوع والخوف » . جاء التعبير بالإذاقة ، وجاء بشئ لا يذاق وهو اللباس . وهل اللباس يذاق ؟ لا ، لكنه سبحانه يريد أن ينبه الإنسان إلى أن كل الحواس التي فيه تحس ، حتى تلك الحاسة المخفية داخل النفس ، إن ذلك يشمل كل جزء في الإنسان .

فالإذاقة تحيط بالإنسان في هذا التصوير البياني القرآن الكريم : « فاذانها الله لباس الجوع والخوف » . إذن فهي شدة وقع الإيلاء ، واستيعاب العذاب المؤلم لكل أجزاء الجسم حتى صار الذوق في كل مكان . « ذوقوا عذاب الحريق » ، والحريق هو النار القوية التي تحرق ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمِيدِ ﴾ (١٨٤)

وهذه تسمى صيغة المبالغة . وصيغة المبالغة إن وردت في الإثبات أى في الأمر

الموجب نفى ثبت الأقل ، فمندما يقال : « فلان ظلام » فالثابت أنه ظالم أيضاً ، لأننا ما دمنا قد أثبتنا المبالغة فإننا ثبت الأقل . ومثل ذلك نقول : « فلان علام » أو « فلان علامة » فمعنى ذلك أن فلاناً هذا عالم . ولكن إذا قلنا : « فلان عالم » فلا يثبت ذلك أنه « علامة » . فصفة المبالغة ليس معناها « اسم فاعل » فحسب ، إنها أيضاً اسم فاعل مبالغ فيه ، لأن الحدث يأتي منه قوياً ، أو لأن الحدث متكرر منه ومتعدد . فإذا ما أثبتنا صفة المبالغة فمن باب أولى تثبت صفة غير المبالغة . فإذا ما قال واحد : « فلان أكال » فإنه يثبت لنا أنه آكل ، هذا في الإثبات .

والأمر يختلف في النفي . إننا إذا نفينا صفة المبالغة ، فلا يستلزم نفى الصفة الأصلية ، فإن قلت : « فلان ليس علامة » فقد يكون عالماً . وهكذا نفهم لأن الإثبات يختلف عن النفي . فإذا أثبت صفة المبالغة تثبت الصفة التي ليس فيها مبالغة من باب أولى . أما إذا نفيت صفة المبالغة فلا يستلزم ذلك نفى الصفة الأقل .

والتدليل للآية التي نحن بصددھا الآن هو : « وأن الله ليس بظلام للعبيد » .

يفهم المستشرقون من هذا القول أنه مجرد نفى للمبالغة في الظلم ، لكنها لم تنف عنه أنه ظالم ولم يفهم المستشرقون لماذا تكون المبالغة هنا : إن الحق قد قال : إنه ليس بظلام للعبيد ، ولم يقل إنه ليس بظلام للعبيد . ومعنى ذلك أنه ليس بظلام للعبيد من أول آدم إلى أن تقوم الساعة ، فلو ظلم كل هؤلاء - والمياد باء - لقال إنه ظلام ، حتى ولو ظلم كل واحد أيسر ظلم . لأن الظلم تكرر وذلك يتكرر من ظلم وهم العبيد، فإن أريد تكثير الحديث فليقطن الغيب منهم إلى أن الله قال : « وأن الله ليس بظلام للعبيد » ولم يقل إنه ليس بظلام للعبيد .

وإذا كان الظالم لا يد أن يكون أقوى من المظلوم ، إذن فكل ظلم يتم تكييفه بقوة الظالم . فلو كان الله قد أباح لنفسه أن يظلم فلن يكون ظالماً ، لأن عظم قوته لن يجعله ظالماً بل ظالماً .

فإن أردنا الحدث فيكون ظالماً . وإن أردنا تكراراً للحدث فيكون ظالماً . وحين

يحاول بعض المستشرقين أن يستدركوا على قول الحق : « وأن الله ليس بظلام للعبيد » فهذا الاستدراك يدل على عجز في فهم مرامي الألفاظ في اللغة أو أن هؤلاء يعلمون مرامي الألفاظ ويحاولون غش الناس الذين لا يملكون رصيداً لغوياً يفهمون به مرامي الألفاظ . ولكن الله سبحانه وتعالى يسخر لكتابه من ينه إلى إظهار إعجازه في آياته .

وبعد أن انتهى الحق من غزوة أحد ، فهو سبحانه يريد أن يقرر مبادئ يبين فيها معسكرات العداء للإسلام : معسكر أهل الكتاب ، ومعسكر مشركي قريش في مكة ، ومعسكر المشركين الذين حول المدينة وكانوا يغيرون على المدينة .

فبعد غزوة أحد التي صفت ، ورئت ، وامتنحت وابتلت ، وعرفت الناس قضايا الدين ، أراد الحق بعدها أن يضع المبادئ .

فاوضح القرآن : أن هؤلاء أعداؤكم ؛ تذكروهم جيداً ، قالوا في ربكم كذا ، ويقولون في رسولكم كذا ، وقتلوا أنبياءكم .

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا لَآ نُوْمِنَ
لِرَسُوْلِ حَقٍّ يَأْتِيَنَا بِقُرْءَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ
جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ
قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ١٨٢

هم يدعون ذلك ويقولون : ربنا قال لنا هذا في التوراة ؛ إياكم أن تؤمنوا برسول

يأتيكم ، حتى يأتيكم بمعجزة مُحَسَّة ، هذه المعجزة المُحَسَّة هي أن يقدم الرسول قرباناً فتنزل نار من السماء تأكله .

هذا كان صحيحاً ، وكلنا نسمع قصة قابيل وهابيل :

﴿ وَأَتَىٰ عَلَيْهِم نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنَّي أَخَافُ أَنَّهُ وَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ ﴾

(سورة المائدة)

ونريد أن نقبل على القرآن ونتدبر : لماذا جاء هذا اللفظ : « فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » ؟ إن القبول من الله ، وهو مسألة سرية عنده ، فكيف نعرف نحن أن الله تقبل أو لم يتقبل ؟ لا بد أنه الله قد جعل للقبول علامة حسية ، ونحن نعرف أن الإنسان قد يعمل عملاً فيقبله الله ، ونجد إنساناً آخر قد يعمل عملاً ولا يقبله الله والعياذ بالله ، فمن الذي أعلمنا أن الله قد قبل عمل إنسان وقربانه ، ولم يقبل عمل الآخر وقربانه ؟

وبما أن القبول سر من أسرار الله إذن فلن نعرف علامة القبول إلا إذا كانت شيئاً مُحَسَّاً ، بدليل قوله : « فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » . وقال الذي لم يتقبل الله قربانه : « لاقتلنك » كأن الذي قبل الله قربانه قد عرف ، والذي لم يتقبل الله قربانه قد عرف أيضاً ، إذن فلا بد أن هناك أمراً حسياً قد حدث .

وقلنا : إن الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقولهم حساً ومعنى ، ولذلك كانت معجزاته سبحانه وتعالى للأنبياء السابقين لرسول الله هي من الأمور المُحَسَّة . فالمعجزة التي أتاها الله لإبراهيم كانت نارا لا تحرق ، وعصا سيدنا موسى تغلب حبة ، وسيدنا عيسى عليه السلام يبرئ الأكفم والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله . والمعجزة الحسية لها ميزة أنها تقع الحواس ، ولكنها تنتهي بعد أن تقع مرة واحدة . لكن المعجزة العقلية التي تناسب رشد الإنسانية ، هي المعجزة الباقية .

وحتى تظل معجزة باقية فلا يمكن أن تكون حسية .

إذنه فعندما تأتى معجزة خالدة لرسول هو خاتم الرسل ، والذي سوف تقوم القيامة على المنهج الذى جاء به ، هذه المعجزة لا بد أن تكون ذات أمد محدد ، والامتداد يناقض الحسية ؛ لأن الحسية تظل محصورة فيمن رآها ، والذي لم يرها لا يقوها ولا يؤمن بها إلا إذا كان على ثقة عظيمة بمن أخبره بها . وابنا آدم ، قابيل وهابيل قرب كل منهما قربانا .

وه « قربان » مثلها فى اللغة مثل « غفران » و « عدوان » والقربان هو شىء أو عمل يتقرب به العبد من الله . وقبول هذا العمل من البر هو سر من أسرار الله . فما الذى أحرى هؤلاء أن قربان هابيل قد تقبله الله ولم يتقبل الله قربان قابيل ؟ لا بد أن تكون المسألة حسية . ولا بد أن قابيل وهابيل قد اختلفا ، ولكن القرآن لم يقل لنا على ماذا اختلفا ، إنها دعوى أن واحداً منهما مقرب إلى الله أكثر ، ولكن بأى شكل ؟ لم يظهر القرآن لنا ذلك ، ولو كانت المسألة مهمة لأظهرها الله لنا فى القرآن الكريم ، فلا نقل كان الخلاف على زواج أو غير ذلك . فالذى ظهر لنا من القرآن أن خلافاً قد وقع بينهما أو أنها قد حكما الساء . ومبدأ تحكيم السماء لا يستطيع أحد أن ينقضه . وكان لكل واحد منهم شبهة . وعندما قامت الشبهة التى لقابيل ضد الشبهة التى لهابيل ، فلا إقناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة ، ولذلك ذهبنا إلى التحكيم .

ونحن فى عصرنا الحديث عندما نختلف على شىء فإننا نقول : لجرى قرعة . وذلك حتى لا يرضخ إنسان طوى إنسان آخر ، بل يرضخ الاثنان للقدر ، فيكتب كل منهما ورقة ثم يتركان ثالثاً يجذب إحدى الرقعتين . أما هابيل وقابيل فيذكر القرآن الكريم : « واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذا قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » .

إذن فكل واحد منهما كانت له شبهة ، ولا أحد منهما يقادر على إقناع الثانى ، لذلك قال قابيل بعد أن قبل الله قربان هابيل : « لأقتلك » فإذا قال هابيل ؟ . قال : « إنما يتقبل الله من المتقين » .

إذن فالذي يتقبل الله منه القربان هو الذي سَيَقْتُلُ . والذي يملاء الغيظ هو من لم يتقبل الله قربانه ، وهو الذي سوف يَقْتُلُ . فماذا قال صاحب القربان المقبول :

﴿لَنْ يَسُطَّ إِلَىٰ بَدَنِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِسِلَاطٍ بِدَىٰ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾﴾

(سورة المائدة)

إذن فهذا أهل لأن يتقبل الله قربانه ، لأنه متيقظ الضمير بمنهج السماء ، وهذه حيلة لتقبل القربان .

وحتى لا نظن أن الآخر ، قابيل ، كله شر لجرد أن الشهوة سيطرت عليه ، لكن الحق يظهر لنا أن فيه بعض الخير ، ودليل ذلك قول الحق :

﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٩﴾﴾

(سورة المائدة)

وهذا القول يدل على أنه تردد ، فلا يقال : « طَوَّعَتْ الْمَاءُ » ، ولكن يقال « طَوَّعَتْ الْحَدِيدَ » ، فكان الإيمان كان يعارض النفس ، إلا أن النفس قد غلبت وطوّعت له قتل أخيه . وعندما قتل قابيل أخاه وهذات شرّة الغضب وسُحَارِ الانتقام ، رأى أخاه مُلغى في العراء :

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ بُورَىٰ سَرَّةَ أَخِي فَقَالَ يَبْرَأَتَانِ
أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرَىٰ سَرَّةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ

النَّاسِ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾﴾

(سورة المائدة)

وعلى هذا النسق قال اليهود : إن الله أوصانا ألا نؤمن برسول إلا بعد أن يأتي بمعجزة من المُحَسِّنَات . لماذا قالوا ذلك ؟ . قالوا ذلك لأن معجزة رسول الله الكبرى وهي القرآن الكريم لم تكن من ناحية المُحَسِّنَات وانتهى عهد الإعجاز بالمُحَسِّنَات فقط ، فمُرسِلنا له معجزات حسية كثيرة ، ونظروا لأن هذه انتهى إعجازها بانفصائها فكان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وهو الذي يناسب الرسالة

الخاتمة ، فهم طلبوا أن تكون المعجزة بالحجرات حتى يصنعوا لأنفسهم شبه عذر في أنهم لم يؤمنوا ، فقالوا ما أورده القرآن :

« الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا » .. إلخ.

وعلمنا الحق في هذه الآية أن القربان تأكله النار ، ومن هذا نستنبط كيف تقبل الله قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل ، لكن نفهم أن القرآن لا يوجد به أمر مكرر . والحق سبحانه يرينا رده الإلهية المقنعة الممتعة :

« قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم » .. إلخ الآية .

لقد جاءكم رسل قبل رسول الله بالقربان وأكلته النار ومع ذلك كفرتم . فلو كان كلامكم أيها اليهود صحيحاً ، لكنتم آتتم بالرسول الذين جاءوكم بالقربان الذي أكلته النار . وهكذا يكشف لنا الحق أنهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على رسول الله ، وأنها مجرد « محاكات » ولجاج وتجاد في المنازعة والخصومة .

والحق سبحانه يأمر رسوله أن يسل : « فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ؟ »

هو سبحانه يريد أن يضع لنا قضية توضح أن عهد المعجزات الحسية وحدها قد انتهى ، ورشد الإنسانية وبلوغ العقل مرتبة الكمال قد بدأ ؛ لذلك أتى سبحانه بآية عقلية لتظل مع المنهج إلى أن تفرم الساعة . ولو كانت الآية حسية لانتصرت على المعاصر الذي شهدنا وتكررت من يأتى بعده بغير معجزة ولا برهان . أما مجيء المعجزة عقلية فيستطيع أي واحد مؤمن في عصرنا أن يقول : سيدنا محمد رسول الله وتلك معجزته . ولكن لو كانت المعجزة حسية وكانت قرباناً تأكله النار ، فما الذي يصير إليه المؤمن ويستند إليه من بعد ذلك العصر ؟

إن الحق يريد أن يعلمنا أن الذي يأتي بالآيات هو سبحانه ، وسبحانه لا يأتي بالآيات على وفق أمزجة البشر . ولكنه يأتي بالآيات التي تثبت الدليل ؛ لذلك فليس للبشر أن يقترحوا الآية . هو سبحانه الذي يأتي بالآية ، وفيها الدليل . لماذا ؟

لأن البعض قد قال للرسول :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَدْيُورًا ۚ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ ثَمَرٍ هِيَ خَيْرٌ فَمُنْفَجِرًا ۚ أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَنْهَارَ خِثْلًا مُّغْفِرًا ۚ أَوْ تُنْفِطُ السَّمَاوَاتُ فَرَكَّتْ عَلَيْنَا كِبَافًا أَوْ تَأْتَىٰ بِلَآئِهِ وَأَنْتَ لَكَ قَبِيلًا ۚ ﴾ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذَرْبٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُسُوكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَبَثًا كِتَابًا تُقْرَأُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۚ ﴾

(سورة الإسراء)

لقد كانت كل هذه آيات حتمية طلبوها ، والله سبحانه وتعالى يرد على ذلك حين قال لرسوله : إن الذي منعه من إرسال مثل هذه الآيات هو تكذيب الأولين بها :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ ﴾

(من الآية ٥٩ سورة الإسراء)

فحق هؤلاء الذين قالوا : لن نؤمن حتى تأتي بقربان تأكله النار فد جاءهم من قبل من يحمل سمجة القربان الذي تأكله النار ، ومع ذلك كذبوا ، إذن فالمسألة محاجة ولجاج في الخصومة . وُسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتسليه الله لرسوله هنا تسليه بالنظير والمثل في الرسل . كان الحق يوضح : إن كانوا قد كذبوك فلا تحزن ، فقد كذبوا من قبلك رسلاً كثيرين ، وأنت لست بذها من الرسل .

﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۚ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۚ ﴾

ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله إلى مرتبة العلو الذي لا يرقى إليه بشر سواه ، فيقول :

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُّكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الأنعام)

فالمسألة ليست مسألتك أنت إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبداً ، ولكن الظالمين بآيات الله يمحذون . أي هذا الأمر ليس خاصاً بك بل هو راجع إلى فلا أحد يقول عنك إنك كذاب هم يكذبونني ، الظالمون يمحذون وينكرون آياتي فالحق سبحانه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم هنا للتسلية ويعطيه الأسوة التي تجعله غير حزين مما يفعله اليهود والمكذبون به فيقول :

﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ

النَّبِيِّ ﴿ ١٨١ ﴾

(سورة آل عمران)

ونعرف أن الشرط سبب في وجود جوابه . فإذا كان الجواب لم يأت فالشرط هو الذي يجعله يأت ، وإذا كان الجواب قد حصل قبل الشرط فما الحال ؟ . الحق يوضح : إن كذبوك يا محمد فقد كذبوا رسلاً من قبلك . أي أن « جواب الشرط » قد حصل هنا قبل الشرط وهذه عندما يتلفظها واحد من السطحيين أدعياء الإسلام ، أو من المشرقين الذين لا يفهمون مرامي اللغة فمن الممكن أن يقول :

إن الجواب في هذه الآية قد حصل قبل الشرط . وهنا نرد عليه قائلين : أقوله تعالى : « فقد كذب رسول من قبلك . . » هو جواب الشرط . أم هو دليل الجواب ؟ لقد جاء الحق بهذه الآية ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

فإن كذبوك فلا تحزن ، فقد سبقك أن كذب قوم رسلكم . إنها علة لجواب الشرط ، كأنه يقول :

فإن كذبوك فلا تحزن . إذن فمعنى ذلك أن المذكور ليس هو الجواب ، إنما هو

الحشية للجواب « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . الخ .

وعندما نقول : « جاز فلان بكذا » فقد يكون هو الذي أحضره ، وقد يكون هو مجرد مصاحب لمن جاء به .

ولنضرب هذا المثل للإيضاح - والله المثل الأعلى - فلنفترض أن موظفاً أرسله رئيسه بمظروف إلى إنسان آخر ، فالموظف هو المصاحب للمظروف .

إذن فالبينات جاءت من الله ، لكن هؤلاء الرسل جاءوا مصاحبين ومؤيدين بالبينات كي تكون حجة لهم على صدق بلاغهم عن الله ، « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . أي جاءوا بالآيات الواضحة الدالة على المراد . والآيات قد تكون لفتاً للآيات الكونية ، وقد تكون المعجزات .

ونعلم أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم منفصلة عن منهجهم ، فالمعجزة شيء وكتاب المنهج شيء آخر . « صحف إبراهيم » فيها المنهج لكنها ليست هي المعجزة ؛ فالمعجزة هي الإحراق بالنار والنجاة ، وموسى عليه السلام معجزته العصا وتنقلب سحرة ، وانفلاق البحر ، لكن كتاب منهجه هو « التوراة » ، وعيسى عليه السلام كتاب منهجه « الإنجيل » ومعجزته العلاج وإحياء الموتى بإذن الله ، إذن فقد كانت المعجزة منفصلة عن المنهج ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن معجزته هي عين منهجه ، معجزته القرآن ، ومنهجه في القرآن ، لماذا ؟

لأنه جاءه رسولاً يحمل المنهج المكتمل وهو القرآن الكريم ، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم ، فلا بد أن تظل المعجزة مع المنهج ؛ كي تكون حجة ، إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « جاءوا بالبينات » : أي المعجزات الدالات على صدقهم . « والذير والكتاب المنير » أي الكتب التي جاءت بالمنهج ، فهم يحتاجون إلى أمرين اثنين : منهج ومعجزة .

وه البينات هي المعجزة أي الأمور البينة من عند الله وليست من عند أي واحد .

منهم ، ثم جاء « المنهج » في « الزُّبُر والكتاب المنير » . ومعنى « الزُّبُر » : الكتاب ، وما دام الشيء قد كُتِب فقد « زبره » أى كَتَبَهُ ، وهذا دليل على التوثيق أى مكتوب فلا ينطمس ولا يمحى فالزُّبُر الكتابة ، وه « الزُّبُر » تعنى أيضا الوعظ ؛ لأنه يمنع الموعوظ أن يصنع ما عظم أى يمنع من الخطأ وإتيان الانحراف ، وه « الزُّبُر » أيضا تعنى العقل ؛ لأنه يمنع الإنسان من أن يورد موارد التهلكة .

والذين يريدون أن يأخذوا العقل فرصة للانطلاق والانفلات ، نقول لهم : افهموا معنى كلمة « العقل » ، معنى العقل هو التفكير ، فالعقل يقيدك أن تفعل أى أمر دون دراسة عواقبه . والعقل من « عَقَلَ » أى ربط ، كى يقال هذا ، ولا يقال هذا ، ومنع الإنسان أن يفعل الأشياء التى تؤخذ عليه . وه « الزبر » أيضا : تحجير البشر ؛ فعندما تحفر البئر ليخرج الماء ، لا تتركه . بل نصنع له حافة من الحجر ونبنيه من الداخل بالحجارة . كى لا يُردم بالتراب وكل معانى الزبر ملتقية ، فهو يعنى : المكتوبات ، والمكتوبات لها وصف ، إنها منيرة ، وهذه الإنارة معناها أنها تبين للسالك عتبات الطريق وعراقيله ، كى لا يتعثر .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم ويوضح له : لا تحزن إن كذبوك ؛ فقد كذب رسل من قبلك ، والرسول جاءوا بالمنهج وبالمعجزة ، وبعد أن يعطى الله للمؤمنين ورسول الله مناعة ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد ما يقولون ، وتربية المناعة الإيمانية فى النفس تقتضى أن يخبرنا الله على لسان رسوله بما يمكن أن تواجهه الدعوة ؛ حتى لا تفجأنا المواجهات ويكشف لنا سبحانه بما سيقولون . وبما سيفعلونه .

ونحن نفعل ذلك فى العالم المادى : إذا خفنا من مرض ما كالكوليرا - مثلاً - ماذا نفعل ؟ نأخذ الميكروب نفسه ونضعه بصورة معينة ثم نحقن به السليم ، كى نربى فيه مناعة حتى يستطيع الجسم مقاومة المرض .

ثم بعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى بقضية إيمانية يجب أن تظل على بال المؤمن دائماً . هذه القضية : إن هم كذبوك فتكذيبهم لا إلى خلود ؛ لأنهم سيتهون

بالموت ، فالقضية معركتها موقرة ، والحساب أخيراً عند الحق سبحانه ، ولذلك يقول :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ
أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّكَارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
مَتَاعُ الْفُرُورِ ١٨٥ ﴾

ونلاحظ أن كلمة « ذائقة » جاءت أيضاً هنا ، وتعرف أن هناك « قتلا » وهناك « موتا » ، فالموت معناه أعم وهو : انتهاء الحياة سواء أكان بنقض البنية مثل القتل « أم بغير نقض البنية مثل خروج الروح وزهونها حتف الأنف ، ولذلك فالعلماء الذين يدفنون في الألفاظ يقولون : هذا المقتول لو لم يُقتل « أكان يموت ؟ نقول : نعم ؛ لأن المقتول ميت بأجله ، لكن الذي قتله هل كان يعرف ميعاد الأجل ؟ لا . إذن فهو يُعاقب على ارتكابه جريمة إزهاق الروح ، أما المقتول فقد كتب الله عليه أن يفارق الحياة بهذا العمل .

إذن فكل نفس ذائقة الموت إما حتف الأنف وإما بالقتل . ولأن الغالب في المقتولين أنهم شهداء ، والشهداء أحياء ، لكن الكل سيموت . يقول تعالى :

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾

(من الآية ٦٨ سورة الزمر)

انظروا إلى دقة العبارة : « وإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ » أي إياكم أن تنتظروا نتيجة إيمانكم في هذه الدنيا ، لأنكم إن كنتم ستأخذون على إيمانكم ثواباً في الدنيا